五分律卷第二十八　弥沙塞　和上

宋罽賓三藏佛陁什共竺道生等譯

禪昌寺常住

第五分之五遮布薩法

佛在瞻婆國恒水邊尒時世尊十五
日布薩時與比丘衆前後圍遶於露
地坐遍觀衆僧默然而住初夜過已
阿難從坐起前礼佛足胡跪合掌白
佛言世尊初夜已過衆坐已久願為
諸比丘說戒世尊默然阿難還坐中
夜過已復如是白佛亦默然後夜復
白言明相欲出衆坐已久願為諸比
丘說戒佛語阿難衆不清淨如来不
為說戒時目連作是念今此衆中誰
不清淨乃使世尊作如是語便遍觀
察見一比丘近佛邊坐非比丘自言
比丘非沙門自言沙門不修梵行自
言修梵行成就惡法覆藏其罪不捨
邪見即從坐起往到其前語言如来
已見汝汝出去滅去莫此中住便牽
辟出著門外還坐本處佛語目連怪
哉目連未曾有也此愚癡人不自知
罪乃使他人牽其辟出於是阿難復

從坐起白佛言世尊衆已清淨願為
諸比丘說戒佛告阿難從今汝等自

罪乃使他人牽其臂出於是阿難復

從坐起白佛言世尊衆已清淨願為
諸比丘說戒佛告阿難從今汝等自
共說戒吾不復得為比丘說所以者
何若衆不清淨如来為說彼犯戒人
頭破七分又告阿難大海有八未曾
有阿修羅樂居其中何謂八大海漸
深潮不過限不宿死屍百川来會无
復異稱万流悉歸而無增減出真珠
摩尼珊瑚琉璃珂玉金銀頗梨諸寶
大身衆生皆住其中同一鹹味是為
八我此正法亦復如是有八未曾有
諸比丘皆共樂之何謂八漸漸制漸漸
教漸漸學我諸弟子於所制戒終不
敢越有犯必黙不宿容之雜類出家
皆捨本姓稱釋子沙門諸善男子善
女人出家多得无餘涅洹而无增減
有種種法寶所謂四念處乃至八聖
道分諸助道法有諸大人阿羅漢向
阿羅漢乃至須陁洹向須陁洹住正
法中者有入者同一解脫味是為八
時六群比丘犯罪不悔而布薩有比
丘亦效之諸比丘以是白佛佛言不
應尒犯者突吉羅諸比丘猶故犯罪

不悔布薩佛言應住其布薩有諸比

應尒犯者突吉羅諸比丘猶故犯罪

五分律卷第二十八　第三丈　上

不悔布薩佛言應住其布薩有諸比
丘或未布薩便住或布薩竟乃住如
是等諸住布薩皆如住自恣中說
五分律第五分之六別住法
時諸別住比丘度沙弥與受具足戒
作依止師畜沙弥諸比丘以是白佛
佛言不應尒復有別住比丘受他善
比丘恭敬使令擔衣鉢草屣佛言不
應尒復有別住比丘見如法比丘来
便避藏恐知已別住佛言不應尒復
有別住比丘請僧食還私房食佛言
不應尒應在大比丘下行食復有別
住比丘在如法比丘前行佛言不應
尒復有別住比丘欲往白衣家共如
法比丘行佛言不應尒復有別住比
丘或更犯本罪或更犯餘惡罪佛言
不應尒復有別住比丘於如法比丘
前不被衣佛言不應尒復有別住比
丘常著三衣作泥汙佛言不應尒復
有別住比丘共如法比丘一牀坐或自
坐好牀佛言不應尒復有別住比丘
與如法比丘並經行或自在勝經行
處佛言不應尒復有別住比丘受僧

五分律卷第二十八　第四丈　上

差說戒經唄佛言不應尒復有別住

處佛言不應尒復有別住比丘受僧

差說戒經唄佛言不應尒復有別住
比丘作諸羯磨呵責羯磨駈出羯磨
依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨佛言
不應尒復有別住比丘與如法比丘
語佛言不應尒復有別住比丘欲為
四衆說法佛言不應尒復有別住比
丘不憶別住日數月半月一歲佛言
應知復有別住比丘於如法比丘前
抄衣叉腰著革屣覆頭通肩覆或
坐或卧佛言皆不應尒復有別住比
丘不順別住比丘法佛言不應尒復
有別住比丘不白客來比丘不白去
比丘佛言應白復有別住比丘日日
白僧佛言應布薩時白若行摩那埵
應日日白復有別住比丘欲遠行白
佛佛言應捨竟去應作如是捨向一
如法比丘言大德聽我今捨別住法
後更行之如是三說若不捨而去於
路上見比丘便應自說別住諸別住
比丘於路上便廣說別住諸白衣見
言此比丘有何罪而悔過諸比丘以
是白佛佛言路上不應廣說但言大
德我某甲比丘行別住法已若干日

餘若干日大德憶持彼比丘捨別住

是白僧僧言跪一不應廣說僧言大
德我某甲比丘行別住法已若干日

餘若干日大德憶持彼比丘捨別住
到餘處應求彼僧更行別住彼僧應
聽行別住法若不聽突吉羅復有別
住比丘受別住法已往无比丘處住
於別住中更犯惡罪佛言別住比丘
不得獨住一處不應更犯惡罪犯者
皆突吉羅復有諸別住比丘受別住
已往不如法比丘處住佛言不應尒
彼若有一如法比丘聽住犯者突吉
羅復有別住比丘與如法比丘同屋
住佛言不應尒復有別住比丘與如
法比丘同浴室浴佛言不應尒聽揩
樵內浴室中洗浴室掃除之具灰土
澡豆敷座坐與諸比丘脫衣草屐為
油摩身體隨彼受者作之復有同別
住比丘共浴室浴佛言聽但次第供
給所須別住比丘有三冣下冣在大
比丘下行與冣下卧具冣下房舍別
住比丘有三事隨本次僧得施物時
自恣時行鉢時別住比丘有八事突
別住法往他處不白外来比丘不白
自出不白他出不白獨住一處於別

住中更犯惡罪與如法比丘同屋宿
不捨別住遠行路上見比丘不白行

住中更犯惡罪與如法比丘同屋宿
五分律卷第二十八 第六丈
不捨別住遠行路上見比丘不白行
摩那埵亦以八事失除獨住一處於
不滿二十僧中行之餘七如上
五分律第五分之七調伏法
介時長老優波離問佛世尊須提那
迦蘭陀子是犯波羅夷不佛言初作
皆不犯又問阿練若處比丘是犯不
佛言犯有一比丘狂病行婬狂差生
疑問佛佛言狂者皆不犯散亂心病
壞心亦如是孫陀羅難陀跋耆子不
捨戒行婬法後疑問佛佛言犯有一
比丘共二根女人行婬有一比丘共
二道合女人行婬有一比丘共黃門
行婬有一比丘共男子行婬有一比
丘共小兒行婬後皆生疑問佛佛
言皆犯有一比丘共小女行婬女即
死疑犯二波羅夷問佛佛言婬犯波
羅夷女死偷羅遮有一比丘作木女
像行婬後疑問佛佛言出不淨僧伽
婆尸沙不出偷羅遮泥畫女像亦如
是有一比丘共象行婬後疑問佛佛
言犯一切畜生亦如是
時王舍城有一愚信優婆夷作是見
五分律卷第二十八 第七丈 上
以婬欲施是第一施便請諸比丘施

時王舍城有一愚癡信優婆夷作是見

以婬欲施是第一施便請諸比丘施
之諸比丘言姊妹不應尒是佛所制
女人復言卧行是犯立行不名犯比
丘即從其語後疑問佛佛言犯坐行
婬女皆女動比丘不動亦如是時舍
衛城有愚癡信優婆夷名善輕作是見
以婬欲法施是第一施便請諸比丘
施之諸比丘言姊妹不應尒是佛所
制女人復言三處是犯岐股齊中一
切諸處不名犯比丘即從其語後疑
問佛佛言出不淨皆僧伽婆尸沙不
出皆偷羅遮時阿練若處有比丘露
地熟眠有女人見於上行婬比丘覺
見不淨汙身復見女人從其間去生
疑問佛佛問汝愛樂不答言不愛佛
言不犯露地熟眠突吉羅閉房戶眠
亦如是復有比丘露地熟眠女人於
上行婬比丘覺出時愛樂生疑問佛
佛言犯毗舍離有一阿羅漢比丘得
風病舉體強直看病人舉著露地入
聚落為乞食有女人來於上行婬行
婬已比丘男根強直如故諸女人言此
是雄士即以香塗華鬘結頭作禮而去

看病人還見不淨汙其身體作是念

是雄士即以香塗華鬘結頭作礼而去

看病人還見不淨汙其身體作是念
此比丘不修梵行破於淨戒我當往
其布薩又念世尊不聽往病比丘布
薩當待其差彼病差已便往布薩其
語言汝先病時破戒答言我尒時病
身體強直不能自攝非為破戒諸比
丘以是白佛佛言是比丘已得阿羅
漢風病強直不能自攝不受樂故不
犯看病比丘置露地而去犯突吉羅
時有比丘以男根刺比丘口中後俱
生疑問佛佛言若刺者戲偷羅遮受
者非戲波羅夷若受者戲偷羅遮刺
者非戲波羅夷若俱戲俱偷羅遮若
俱非戲俱波羅夷時諸比丘共白衣
浴室中浴白衣取其衣相語諸女人
又身相觸生染著心遂致反俗作外
道者諸比丘以是白佛佛言不應尒
若共白衣浴室中浴偷羅遮有一摩
訶羅比丘夢中與本二行婬覺已出
房高聲大喚我非沙門非釋種子諸
比丘問其故答言我與本二行婬又
問汝本二今在何許答言在我本生
聚落又問彼来耶汝往耶答言彼不

来我不往又問去何得共行婬答言

聚落又問彼来耶汝往耶荅言彼不

五分律卷第二八

来我不往又問去何得共行婬荅言
夢中行婬諸比丘以是白佛佛言不
犯不繫念在前眠得突吉羅罪有一
比丘立小便狗来銜其男根生疑問
佛佛言不犯立小便得突吉羅罪比
丘住處不應畜如是畜生犯者突吉
羅有一比丘男根長以欲心自刺大
便道中生疑問佛佛言犯有一比丘
身體弱以男根自刺口中亦如是有
一比丘坐禪魔女来至其前比丘見
生染著心不覺起捉彼女女便走比
丘亦走逐之彼女至一死馬中沒比
丘便於馬上行婬即生悔心語諸比
丘諸比丘以是白佛佛言聽僧與彼
比丘作波羅夷白四羯磨彼比丘應
至僧中脫革屣偏袒右肩礼僧足胡
跪合掌作如是白我某甲比丘犯婬
即生悔不覆藏今從僧乞波羅夷羯
磨願僧與我波羅夷羯磨如是三乞
應一知法比丘唱言大德僧聽此某
甲比丘犯婬即生悔不覆藏從僧乞
波羅夷羯磨僧今與作波羅夷羯磨
若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽

五分律卷第二八

此某甲比丘犯婬乃至僧今與作波

若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽

此某甲比丘犯婬乃至僧今與作波
羅夷羯磨誰諸長老忍默然不忍
者說如是第二第三說僧與某甲比
丘作波羅夷羯磨竟僧忍默然故
是事如是持佛言彼比丘盡壽不得
授大比丘食而自從淨人受若布薩
自恣作諸羯磨時若来者善若不
来彼此无犯有比丘共天女龍女阿
修羅女行婬生疑問佛佛言皆犯
有一比丘至他作食處取一鉢羹生
疑問佛佛言汝以何心取荅言以盜
心佛言若直五錢犯波羅夷若減五
錢偷羅遮入他園中盜心取一果菜
亦如是有一比丘為賊所剥諍得衣
物生疑問佛佛言不犯復有比丘為
賊所剥已入賊手或已持去後追奪
得生疑問佛佛言汝心捨未荅言未
捨佛言未捨不犯已捨便犯有阿練
若處比丘見野猪被箭走来共相語
言當莫道見猪師尋至問比丘見我
所射猪不荅言何處有猪是諸无有
猪後作是念我言无猪将无得藏猪
罪生疑問佛佛言不犯若有如是因

緣作餘語破其問皆无罪有阿練若

罪生疑問佛佛言不犯若有如是因

縁作餘語破其問皆无罪有阿練若
處比丘見獦師得生鹿繫已捨去比
丘以憐愍心解放生疑問佛佛言不
犯然不應於他物方便放之犯者突
吉羅憐愍心放他一切衆生亦如是
有比丘見拘樓荼銜肉飛戲逐令放
生疑問佛佛言不犯然不應於无益
處方便令彼失犯者突吉羅有一比
丘見他牛隨路行盜心駈即悔而捨
生疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪有
比丘見水濶物盜心接得生疑問佛
佛言若直五錢波羅夷有比丘去祇
洹不遠見他耕田語言此是僧田汝
勿耕之耕者念言諸比丘有勢力若
訟我或致失物便止不耕比丘還祇
洹問諸比丘此是誰田諸比丘言是
某居士田便生疑問佛佛言不犯若
於無益處作方便欲令失皆突吉羅
時十七群童子為賊所抄父母啼哭
懊惱畢陵伽婆蹉乞食見之問其意
故具以事荅畢陵伽婆蹉即入定觀
見賊將著阿夷羅河洲上便以神足
取還各著其家閣上語其父母言勿

復啼哭汝兒今皆還家重閣上戲後

取還各著其家閣上語其父母言勿
復啼哭汝兒今皆還家重閣上戲後
疑問佛佛言不犯得突吉羅罪有比
丘為利養故自長已年大於他人後

疑問佛佛言不犯故妄語得波逸提
罪有一住處比丘與白衣共井白衣
以盜心偏多取水比丘亦以盜心作
是念我今何為獨不多取未取生疑
問佛佛言若長取他水直五錢波羅
夷有比丘於彼處盜他衣直五錢來
此賣不直五錢謂不犯波羅夷生疑
問佛佛言本處直五錢波羅夷若於
彼處不直五錢來此賣直五錢偷羅
遮有比丘盜他佛經謂是佛語无
犯後疑問佛佛言計紙筆功書直五
錢犯
尒時拘舍弥有一長者見法得果常
供給諸比丘長者及姊各有一子二
人常共供養長老阿酬比丘長者臨
欲終時示阿酬寶藏處所語言我命
終後彼二子中若信樂佛法於諸比
丘常无所愛者可示此藏言已氣絕
阿酬比丘後察二人其子背正而姊
子信樂便語姊子令得寶藏其子聞

之即往阿難所問言父之遺財應屬

阿酬比丘往察二人其子背正而姊
子信樂便語姊子令得寶藏其子聞

之即往阿難所問言父之遺財應屬
誰耶荅言應屬子便語阿難言我父
寶藏阿酬比丘與我姑子阿難即往
語阿酬言汝非沙門非釋種子阿酬
荅言我是沙門是釋種子自可依諸
經律共判此事阿難言此事居然何
須經律時諸長老比丘皆是阿酬而
佐助之阿難阿酬二衆於是各別不
復和合六年之中共安居住處皆不
布薩自恣聲聞遐迩徹于梵天時
羅睺羅遊迦維羅衛城諸釋種子皆
共出迎具說此事如何世尊涅槃未
久衆僧便不和合乃經六年我等欲
和合之不知方便羅睺羅言我當教
汝令彼和合阿難尋来諸有嬰兒皆
抱迎之以兒著地兒必當啼阿難必
問何不抱取汝當荅言若長老與阿
酬和合我等然後乃當取兒以此方
便可令和合阿難須臾便至五百釋
女抱兒出迎皆著阿難前地兒即大
啼阿難果言何不抱取同聲荅言若
長老與阿酬和合我等乃當還取此
兒阿難感其此意又愍嬰孩語言姊

妹取兒我當與彼和合便還集僧優

長老與阿酬和合我等亦當還取此
兒阿難感其此意又愍嬰孩語言姊
五分律卷第三　第十四丈　上
妹取兒我當與彼和合便還集僧優
波離問阿難比丘不與取有幾種非
沙門非釋種子荅言有三種自取教
人取遣人取又問阿酬汝自取教人
取遣人取不荅言不又問阿難阿酬
比丘有何過阿難言阿酬無僣是我
之過於是阿難僧中遍唱是我之過
阿酬无愆便向阿酬懺悔和合有一
比丘本是偷兒語比丘可共至彼聚
落取物諸比丘便從其語先往取之
彼比丘於後生疑問佛我如是教人
盜犯波羅夷不佛言不犯得偷羅遮
罪有比丘取他覆塜衣塜上幡塜問
衣神廟中物他所護者生疑問佛佛
言他心未捨取直五錢皆波羅夷廟
中物雖无主而是官所護者亦如是
有比丘瞋他故或燒其家或燒其田
穀林藂生疑問佛佛言不犯得偷羅
遮罪瞋故破壞他亦如是有比丘於
鼠穴中得千兩金囊盜心取生疑問
佛佛言屬鼠物不犯得偷羅遮罪若
盜心奪鳥獸物亦如是有比丘於食
上輙食他分他問誰食我分荅言我
五分律卷第三　第十五丈　上
食彼瞋生疑問佛佛言非盜心不犯

上輙食他分他問誰食我分荅言我

食彼瞋生疑問佛佛言非盜心不犯
不應輙作同意食他分犯者突吉羅
有比丘摘博賭取人物生疑問佛佛
言不犯得突吉羅罪有二比丘同意
更相着衣後相瞋謗以為偷生疑問
佛佛言不犯不應輙同意着他衣犯
者突吉羅
時跋難陁與估客共道行到關稅處
估客從跋難陁借囊盛以大價珠着
囊中還之跋難陁不覺出關已索囊
中珠跋難陁言我不取汝珠估客言
汝實不取我向借汝囊以珠着中耳
即還其珠生疑問佛佛言不犯若欲
出關人從借物還已應抖擻看犯者
突吉羅
時旃荼脩摩那比丘尼弟子至師檀
越家詐云師病索三種藥粥得已於
外自食其家婦女後往問訊言阿夷
病差不荅言我都不病何以問我便
以具說師語弟子汝偷我粥荅言我
實不偷於和尚作同意取耳生疑問
佛佛言不以盜心不犯得故妄語波
逸提罪有比丘見主人田无水决屬

他水澆之生疑問佛佛言若直五錢

遮提罪有比丘見主人田无水决属
五分律卷第二十八　第十六丈　上
他水澆之生疑問佛佛言若直五錢
犯有高處比丘擲他衣與下處比丘
俱生疑問佛佛言若盜心擲波羅夷
無盜心取偸羅遮若无盜心擲偸羅
遮盜心取波羅夷俱盜心俱波羅夷
俱无盜心俱偸羅遮有比丘盜心貿
僧好物生疑問佛佛言貿直五錢犯
時有比丘以石擲鵄誤着人死生疑
問佛佛言汝以何心答言欲擲殺鵄
佛言人死無犯擲鵄犯突吉羅有比
丘殺獼猴似人生疑問佛佛言奪畜
生命犯波逸提有一婦人夫行不在
傍通有身從常供養比丘乞墮胎藥
與之兒死母不死生疑問佛佛言犯
若欲墮胎母死兒不死犯偸羅遮若
俱死犯波羅夷若俱不死犯偸羅遮
案腹墮胎亦如是有諸比丘不樂修
梵行而不罷道還就下賤於高處自
墜取死墮下人上下人死已不死生
疑問佛佛言汝以何心答言欲自墮
死佛言彼死無犯作方便自殺皆偸
羅遮有二比丘先相瞋後共道行於
路相打一人遂死生疑問佛佛言汝
五分律卷第二十八　第十七丈　上
以何心答言瞋心佛言无殺心不犯

路相打一人遂死生疑問佛佛言汝
以何心荅言瞋心佛言无殺心不犯
瞋他比丘得波逸提罪從今不聽相
瞋未相悔謝共道行犯者突吉羅有
比丘打殺鬼生疑問佛佛言犯偷羅
遮有比丘欲殺彼而誤殺此生疑問
佛佛言不犯得偷羅遮罪
時諸比丘為利養故種種讚歎他戒
定慧解脫解脫知見成就而審以自
美生疑問佛佛言若如是等不分明
自說皆犯偷羅遮
毗舍離有一大樹名尼拘類蔭五百
乘車花色比丘尼見語諸比丘尼言
我在天上時插耳邊華如此樹大諸
比丘尼謂無此理種種呵責云何比
丘尼自說得過人法以是白佛佛言
天上實有此華華色比丘尼實語無
犯毗羅茶私呵比丘身生五百癰瘡
癰瘡潰爛不可視華色比丘尼與五
百比丘尼俱共問訊見已便笑諸比
丘尼呵責云何無憐愍心見比丘如
此方便笑之華色荅言此比丘過去
世時作大國王名毗竭婆我時為作
第一夫人其王強取五百童女破其
當世以此因緣無數百千万歲墮大

第一夫人其王強取五百童女破其

當世以此因緣無數百千万歲墮大
地獄苦毒燒煮餘報受此五百淫癠
諸比丘尼謂無此理種種呵責云何
比丘尼自稱得過人法以是白佛佛
言彼比丘實尒華色說實无犯時長
老目連語諸比丘言我見阿耨達池
有蓮華大如車輪諸比丘不信謂是
虛說得過人法以是白佛佛言實有
此華目連說實無犯有諸比丘虛說
得過人法作如是言我有業報因緣
天眼天耳他心智後疑問佛佛言不
犯得偷羅遮罪有諸比丘虛說得過
人法作如是言我得天眼天耳他心智
諸漏已盡後疑問佛佛言犯有一婆
羅門請僧食言大德諸羅漢来坐食
食竟言諸羅漢還去諸比丘生疑問
佛佛言人自作此讚歎皆無犯有諸
比丘為利養故坐起行立言語安詳
以此現得道相欲令人知後疑問佛
佛言如是等現異皆犯偷羅遮有諸
比丘臨欲命終應墮地獄悉見地獄
諸相阿傍在前又有比丘應生天悉
見諸天宮殿聞音樂聲天子天女在

五分律卷第二十八　第十九丈　上

前語言皆以語人生疑問佛佛言是

見諸天宮殿聞音樂聲天子天女在

前語言皆以語人生疑問佛佛言是
應生瑞相非非妄語无犯有諸比丘
本欲說餘事後非意說過人法生疑
問佛佛言非是本意不犯得偷羅遮
罪有諸比丘語白衣言若有住汝房
者皆成就如是如是道後自往住生
疑問佛佛言作如是等方便皆犯偷
羅遮有諸比丘自說得過人法欲令
人聞而非人聞又欲令非人聞而人
聞又欲令人非人聞而无聞者皆生
疑問佛佛言皆犯偷羅遮時目連語
諸比丘某甲居士婦當生男彼當產
時轉為女波斯匿王與阿闍世王共
戰目連言波斯匿王當勝而反不如
後更集戰復言阿闍世王當勝亦反
不如諸比丘呵責言云何虛說得過
人法以是白佛佛言如目連語但觀
其前不觀後耳時有比丘擿隱處不
淨出生疑問佛佛言汝以何心荅言
始末無有出意佛言无犯若欲出而
出僧伽婆尸沙欲出不出偷羅遮以
暖水浴向火炙不淨出皆如是有比
丘憶行欲事不淨出生疑問佛佛言

汝以何心荅言我憶行欲事不淨自
出佛言不犯憶行欲事不淨出皆偷羅遮有比

丘憶行欲事不淨出生疑問佛佛言

汝以何心荅言我憶行欲事不淨自出佛言不犯憶行欲事突吉羅有比丘故以形裳衣出不淨謂不犯僧伽婆尸沙問佛佛言如是比丘出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮有比丘於女像邊出不淨生疑問佛佛言若出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮

時有比丘以肘築女人身復有比丘以鉢鉤牽女人生疑問佛佛言皆犯偷羅遮若捉其衣牽捉其繩杖亦如是有比丘女人在牀上船車上樹上欲心搖之生疑問佛佛言若如是皆犯偷羅遮

時有女人著青衣比丘見語言姉妹汝許青生疑問佛佛言犯偷羅遮若如是因形而作惡語皆如是時有夫婦共鬪不和合比丘往和合之生疑問佛佛言若夫婦義已離和合者僧伽婆尸沙若未離無犯

五分律卷第二十八